

周易逢原

拾

文說序雜
言卦卦卦

說卦傳先天後天兩圖

伏羲先天圖

伏羲氏仰觀象於天，俯觀法於地，近取諸身，遠取諸物，始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。至于殷、周之際，世宣其書，至孔子而後，乃得而傳之。其書之傳，自孔子而後，世宣其書，至孔子而後，乃得而傳之。

卷之六

說卦傳先天後天兩圖

伏羲先天方位

文王後天方位

伏羲未畫卦之先。畫前有易。文王未繫辭之先。繫前有辭。非伏羲不能畫出。非文王不能繫出。

周易逢原

文言。說卦。
序卦。雜卦。

虎文馮光炳著

卷七目錄

文言。乾坤二卦。

文言。散附雜出一十有九爻義。

說卦傳十二章。

序卦上下篇。

雜卦全篇。

周易逢原文言

虎文馮光炳著

文言曰

文王六十四卦辭象者言乎象者也周公三百八十四爻辭爻者言

乎變者也皆是言生於象象生於意一虛不容苟設所以直質無文孔子所言以文之故曰元者善之長也亨者嘉之會也利

文言
者義之合也貞者事之幹也

元乃仁也仁義禮智四善

仁為四善之首故曰元者善之長也亨乃禮也禮成交接會合之好故曰亨者嘉之

會也。利乃宜也。以義為利。其利合宜。故曰。利者。義之合也。貞乃智也。智周乎萬物。而道濟天下。故曰。君子體仁足以長人。嘉會貞者。事之幹也。

足以合禮。利物足以合義。貞固足以幹事。

君子行此四德者。故曰。乾元亨利貞。

君子體天

道好生之仁。以行仁政。民之悅之。一家仁。一國興仁。故曰。君子體仁足以長人。君子順人情所好之禮。以昭節文。上好禮。則民莫敢不敬。一家讓。一國興讓。故曰。嘉會足

以合禮。君子因民之所利而利之。故曰利。
物足以合義。君子擇可勞而勞之。故曰貞。
固足以幹事。乾為天。天有元亨利貞之四
象。牖民。君子法天之四象以行仁禮義智。
之四德奉天。惟天牖民。惟辟奉天。故曰君
子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

初九亢龍有悔。何謂也。子曰貴而無位高

而無民。賢人在下位而無輔。是以動而有

悔也。

初九變巽之姤。姤乃姤遇之女也。古
者唯天子不親迎。唯王后係入選成。

姤遇也。王后之貴，乃從王之貴，以為貴。故曰：貴而無位。天子曰：兆民乃王之民，非王后之所有也。故曰：高而無民，下位賢人。三公九卿所以輔王之外治，非輔王后之內治也。故曰：賢人在下位而無輔。王后不言動，王后若動，即天下有風。姤后以施命誥四方，乃王崩，王后代王傳遺命，頒憂詔焉。故曰：動而有悔也。

九二現龍在田，利見大人，何謂也？子曰：龍德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪

存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。現龍。

在田。利見大人。君德也。

九二變離之同人。同人乃文明以健。

中正而應之卦。故曰。龍德而正中者也。同人乃人云。我云。人行我行之卦。故曰。庸言之信。庸行之謹。以乾健變離明。有自試明。謂之性之象。故曰。閑邪存其誠。善世而不伐。所遇者化。所存者神。故曰。德博而化。乾為君。故曰。君變離為文明。故曰。德變離之同人。曰。同人于野。亨利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子唯能。

通天下之志。故曰。現龍在田。利見大人。君德也。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。無咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而

惕雖危無咎矣。

九三變兌之履履柔履剛也。悅而應乎乾。故曰君子

進德修業以乾健變兌悅健而悅。故曰忠信所以進德也。乾變兌自成澤上于天。夬夬者決也。決而和。故曰修辭立其誠所以居業也。以乾變兌乃後天八卦之一週。故曰知至至之可與幾也。以乾變兌乾乃八卦之始。兌乃八卦之終。原始反終。故曰知終終之可與存義也。乾為天天動而上。天者覆也。故曰居上位而不驕變兌為澤澤動而下。兌者悅也。故曰居下位而不憂。以乾變兌兌而又乾。故曰乾乾酉戌之交。日

入夕寒。故曰。因時而惕。變兌之履。履虎尾。不咥人。亨。故曰。雖危無咎矣。

九四。或躍在淵。無咎。何謂也。子曰。上下無

常。非為邪也。進退無恒。非離群也。君子進

德修業。欲及時也。故無咎。

九四以乾為圜。變巽為風。風乃

不定之物。圜則無往而不中。故曰。上下無常。非為邪也。變巽為進退。為不果。故曰。進退無恒。然而總在時。乘六龍之中。故曰。非離群也。其為龍也。欲行及時之雨。其在君

子。欲準時中之作。故曰。君子進德修業。欲
及時。君子之中庸也。君子而時中。故無咎。
九五。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同
聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。
風從虎。聖人作。而萬物覩。本乎天者親上。
本乎地者親下。則各從其類也。
九五變離
之大有九
二變離之同人
大有乃同人之反對
故曰
同聲相應
同氣相求
以乾為冰
變離為火

火熾則冰化。故曰。水流濕。火烤則濕乾。故曰。火就燥。乾為龍。乃藉雲力之物。故曰。雲從龍。變離為火。乃藉風力之物。故曰。風從虎。以乾變離。其德剛健而文明。應乎天而時行。故曰。聖人作。離在天為日。於人為目。仰之如日。故曰。萬物覩。變離為日。日生星。離為火。火生土。故曰。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

上九。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。也不易乎世。不成乎名。遯世無悶。不現是

而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可
拔。潛龍也。上九變兌為澤。動而下。故曰龍
德而隱者也。賢者避世。只好同
乎流俗。故曰不易乎世。為下不倍。故曰不
成乎名。乾變兌。健而悅。乃隱居以求其志
也。故曰遯世無悶。既健而悅。又決而和。乃
遯世不現。知而不悔。故曰不現是而無悶。
國有道。其言足以興。用之則行。故曰樂則
行之。國無道。其默足以容。舍之則藏。故曰
憂則違之。篤信好學。守死善道。故曰確乎
其不可拔。潛龍也。

亢龍有悔下也。

亢龍物極也。有悔則反焉。極乎上者必反乎下。故曰。

亢龍有悔下也。

現龍在田時捨也。

只於現田未能飛天變離之同。

人只好同人于野未得大有元亨比於仲

尼不有天下終老於洙泗之間有聖人之

德無天子之位因無天子薦

之者故曰現龍在田時捨也。終日乾乾行

事也。

乾為君有君德也。變兌之履履柔履剛也。悅而應乎乾乃臣道也。欲為臣

盡臣道比於伯益伊尹周公不有天下乃

王佐之才咸有一德佐君出治故曰終日

乾乾行。事也。

或躍在淵自試也。

變巽之小畜。小畜亨。密雲不雨。

自我西郊。比於文王三分天下有其二。以服事殷。乃猶未可。故曰。或躍在淵自試也。

飛龍在天上治也。

變離之大有。柔得尊位。大中而上下應之。其德

剛健而文明。應乎天而時行。故曰。飛龍在天上治也。

潛龍勿用窮之

災也。

變兌之夬。夬乃揚于王庭。孚號有厲。乃生有聖德。時遭嫉惡。故曰。潛龍勿

用窮之。災也。

乾元用九天下治也。

六爻全變。以乾變坤。天包

地外六合皆周故曰亢龍有悔與時偕極。

乾元用九天下治也。變巽之姤姤乃夏至五月中之卦日永之極故曰亢龍有悔與時偕極。現龍

在田天下文明。

變離之同人文明以健中正而應君子正也唯君子

唯能通天下之志故曰終日乾乾與時偕

現龍在田天下文明。行。變兌之履履歷闕也故或躍在淵乾道

乃革。變巽之小畜巽為風君子之德風小人之德草草上之風必偃有移風易

俗之象。故曰。或躍。飛龍在天。乃位乎天德。

在淵。乾道乃革。變離之大有。大有元亨。乃德為聖人。尊為

天子。富有四海。故曰。飛龍在天。乃位乎天

德。潛龍勿用。陽氣潛藏。變兌之夬。夬者決

也。決以遯世。德為

聖人。身為匹夫。世不我用。有國之

醜也。故曰。潛龍勿用。陽氣潛藏。乾元用

九。乃見天則。乾為天。天乃無窮之象。九乃

不盡之數。其在曆法。是有捷

訣。曰。前九之年。二月中。今年元旦日辰同

故。曰。乾元用九。乃見天則。

乾元者始而亨者也利貞者性情也

乾道變化

各正性命故曰乾元者始而亨者也保合太和乃利貞故曰利貞者性情也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾為天天何言哉四時行焉百物生焉天無聲無臭以利人人不識不知以賴天故曰乾始能以美利利天下

大哉乾乎剛健

中正純粹精也

乾為天一大為天故曰大哉乾乎六畫純陽故曰剛

健。天體至圓。不偏。不易。故曰。中正。此
據六爻不變而言。故曰。純粹精也。六爻

發揮。旁通情也。初爻變巽之姤。二爻變離
之同人。三爻變兌之履。四

爻變巽之小畜。五爻變離之大有。上爻變

兌之夬。故曰。六爻發揮。此指六爻各變而

言。故曰。旁。時乘六龍以御天也。乾為天。為

通情也。時乘六龍以御天也。圖至動無

息。時時轉象。初之姤。時乘亢龍。二之同人。

時乘現龍。三之履。時乘惕龍。四之小畜。時

乘躍龍。五之大有。時乘飛龍。上之夬。時乘

潛龍。初二三四五上。亢現惕躍飛潛。故曰。

時乘六龍放之則彌六合。故曰時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。時乘六龍以御天。龍動則雲從之。雲行則雨致之。故曰雲行雨施六合之內。時時有雨。雨其天各一方。故曰天下平也。天無私覆。故曰雲行雨施天下平也。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。君子之仕也。行其義。

也。道之不行。已知之矣。故曰。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。可以仕則仕。可以止則止。可以久則久。可以速則速。故曰。知進退存亡。而不失其正者。其唯聖人乎。此一節文言之義。前有伊尹。後有諸葛亮。先聖後聖。其揆一也。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

問辨。寬居。仁行。乃君子所學之君德也。以我所學之君德。輔我所事之時君。如孟子

唐易逢原文言

曰。我非堯舜之道。不敢以陳於王前。故曰。君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。現龍在田。利見大人。君德也。

九三。重剛而中。上不在天。下不在田。故乾

乾。因其時而惕。雖危無咎矣。

居上乾下乾之接故曰重

剛既上不在天。又下不在田。則中在人矣。故曰。重剛而中。在天者。君也。在田者。民也。上不在天。下不在田。乃君之下。民之上。治君理民之臣也。為臣不易。故曰。故乾乾。因

其時而惕。溫恭朝夕。執事有恪。故曰。雖危無咎矣。

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中

不在人。故或之。或之者。疑之也。故無咎。

九四

亦當重卦之接。故亦曰重剛。上中下三不在。故曰重剛而不中。有可在天。可在人。可在田之象。故曰或之。又非君。又非臣。又非民。故曰或之者。疑之也。位處重剛而不中。德抱君子而時中。有無可無不可之德。何咎之有焉。故曰故無咎。

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于

人乎況于鬼神乎

九二九五同是以乾健變離明有自誠明謂之

性之象乃聖人也故曰夫大人者聖人之德乃至德也故曰與天地合其德聖人之明乃至明也故曰與日月合其明聖人之道乃至周也故曰與四時合其序聖人之

賞罰。乃至公也。故曰。與鬼神合其吉凶。聖人代天宣化。故曰。先天而天弗違。聖人奉天承運。故曰。後天而奉天時。聖非天不則。天非聖不因。故曰。天且弗違。固天縱之將聖。以為下民之王。鬼神之主。凡有血氣者。莫不尊親。故曰。而況于人乎。況于鬼神乎。君子以成德為行。日可見之行也。潛之為言。隱而未現。行而未成。是以君子弗用也。君子動而世為天下道。行而世為天下法。言而世為天下則。故曰。君子以成德為行。

日可見之行也。德為聖人。身為匹夫。故曰。潛之為言也。下焉者。雖善不尊。故曰。隱而未現。不尊不信。不信民弗從。故曰。行而未成。雖有其德。苟無其位。不敢作禮樂焉。故曰。是以君子弗用也。

文言曰。

解見

坤至柔而動也剛。

坤六畫純陰。故曰至

柔初動變震剛之復。二動變坎剛之師。三動變艮剛之謙。四動變震剛之豫。五動變坎剛之比。上動變艮剛之剝。故曰。而動也剛。夫乾至剛而動也柔。故曰。坤至柔而動

也。剛。至靜而德方。六畫純陰。象地得一以凝。

曰。而德方。夫乾至動而後得主而有常。地

德圓。故坤至靜而德方。後得主而有常。道。

妻道。臣道。地不先天。妻不先夫。臣不先君。

故曰。後得主。地以天為主。妻以夫為主。臣

以君為主。故曰。而有常。夫乾先作。含萬物

主。而出令。故坤後得主而有常。含萬物

而化光。坤為地。萬物土中生。故曰。含萬物。

萬物而造始。故坤

含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時

行。乾天。坤地。乾夫。坤婦。乾君。坤臣。天施地
生。夫倡婦隨。君令臣行。故曰。坤道其順
乎。春生。夏長。秋實。冬枯。故曰。承天而時行。
夫乾道其健乎。率地而先作。故曰。坤道其
順乎。承天而時行。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘
殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。
其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰。

履霜堅冰至蓋言順也。

謂順者。馴致其道之

漸矣。之義。非慎字之通用也。朱子見解不
到。妄生臆揣。大凡事物之理。因果之應。莫
不是順其勢而至。故曰。積善之家。必有餘
慶。積不善之家。必有餘殃。國有寵臣。由寵
而順。到弑其君。家有驕子。由驕而順。到弑
其父。若夫寵而不驕。驕而能降。降而能軫。
者。鮮矣。故曰。臣弑其君。子弑其父。非一朝
一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早
辨也。莫現乎隱。莫顯乎微。由隱微之因循。
漸漸而順。成現顯之勢。故曰。易曰。履霜。堅

冰至。蓋言順也。

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習無不利。則不疑其所行也。

天命之謂性。人之生也直。故曰直其正也。一直則四直。闢四門。明四目。達四聰。故曰方其義也。君子之道。忠恕而已矣。故曰君子敬以直內。義以方外。斯民也。三代之所以直道而行也。故曰敬義立而德不孤。以

直養而無害。則塞於天地之間。故曰。直方大。不習無不利。則不疑其所行也。

陰雖有美。含之以從王事。弗敢成也。地道

也。妻道也。臣道也。地道無成。而代有終也。

地產萬物。非天時不能自發。妻能理內。非夫倡不能自專。臣有嘉謨。非承宣不能布政。故曰。陰雖有美。含之以從王事。弗敢成也。為下不倍。故曰。地道也。妻道也。臣道也。地道無成。而代有終也。

陰疑於陽必戰。爲其嫌于無陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。六三坤順變艮止。順而止之。故六三陰雖有美。舍之。以從王事。弗敢成也。此六四坤順變震動。順而動之。乃陰雖有美。張之以擅王事。竟敢專也。取陽之疑忌來伐。伐而抗之。故曰陰疑于陽必戰。挾天子以令諸侯。僭名號。以揚聲勢。故曰爲其嫌于無陽也。故稱龍焉。終是以臣叛君。名不可

假。故曰。猶未離其類也。故稱血焉。以坤土色黃。變震木色青。青黃交加。有日出朦景。晝奪夜色。日入黃昏。夜奪晝色之象。故曰。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

君子黃中通理。正位居體。美在其中而暢

于四支。發于事業。美之至也。

坤為地屬土。其色黃。居乾

為天為圜之當中。變坎為水。乃地脉也。君子之心。無事而不通。如地中之水。無脉而不透。故曰。君子黃中通理。變坎位正北面。向離南。有恭已正南面之象。故曰。正位居

體。變坎為血卦。坎為心亨。有心生血。肝藏血。脾統血之象。故曰。美在其中。目得血而能視。掌得血而能握。足得血而能步。故曰。而暢于四支。比於君子所性。仁義禮智根於心。其聲色也。晬然現於面。盎於背。施於四體。四體不言而喻。其惻隱羞惡辭讓是非之四端。有不擴而充之焉。苟能充之。足以保四海。故曰。發于事業。美之至也。

天地變化草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括

囊無譽。無咎。蓋言謹也。

澤上于天。夫乃蒸地濕。降天露。自三

月辰起也。故曰。天地變化。草木蕃。上六變
艮之剝。剝乃夬之陰陽對待反剝。乃九月
戌之卦。戌乃辰之對面衝也。變成九月肅
霜之象。草木黃落。故曰。天地閉。比於邦無
道。富且貴焉。恥也。故曰。賢人隱。邦無道。危
行言遜。國無道。其默足以容。故曰。易曰。括
囊。無譽。無咎。欲保無咎。先不干譽。故曰。蓋
言謹也。

乾坤二卦文言。六爻全畢。

文言雜出散附。

子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國

家可保也。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。

此泰卦上

六之文言。夫子教人持安保泰。作此言以文之。

同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出

或處。或默。或語。二人同心。其利斷金。同心

之言。其臭如蘭。

此同人九五之文言。夫子

朋友切切偲偲。以交直諒多聞。作此言以

文之。

易曰。自天佑之。吉無不利。子曰。佑者助也。

天之所助者順也。人之所助者信也。履信

思乎順。又以尚賢也。是以自天佑之。吉無

不利。

此大有九二之文言。夫子言其順天者。天助信人者。人助善與人同。與人同者。物必歸焉。作此言以文之。

勞謙君子用涉大川。吉。子曰。勞而不伐。有

功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。

德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者

也。

此謙卦六五之文言。夫子教人持滿有道。功被天下。守之以讓。作此言以文之。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之微。吉凶之先現者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

此豫

卦六三之文言。夫子言其君子有先見之明。智者通消息之理。制器可以占天。晷時

周易逢原

遂知來物。凡事豫則立也。作此言以文之。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。

易曰。履校滅趾。利艱貞吉。

此噬嗑九四之文言。夫子發明

先王之明罰勅法。以救小人。免于大辟之將來。不致乎何校滅耳。凶。作此言以文之。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。

小人以小善爲無益而弗爲也。以小惡爲無傷而弗去也。故惡積而不可揜。罪大而不可解。易曰：何校滅耳。凶。

此噬嗑上九之文言。夫子深嘆

小人而無忌憚。則有履霜堅冰至之禍也。作此言以文之。

子曰：顏氏之子其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，無祇

悔元吉。

此復卦初九之文言。夫子以言人之性相近。復以自知。作言以文之。

藉用白茅。無咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉

之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物

薄而用可重也。慎斯術也。以往其無所失

矣。

此大過九五之文言。夫子言其死葬之以禮。不可不盡也。作此言以文之。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思

何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下

何思何慮。

此咸卦九四之文言。夫子言其君子之道。造端乎夫婦。及其至

也。察乎天地。莫不是一陰一陽之謂道。二氣感應以相與。作此言以文之。

子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢

而下暴盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。

易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

此解卦六三之文言。

夫子言其凡僥倖而得者。必容易而失之。以盜招盜而不棄。作此言以文之。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之無不利。

子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。

君子藏器于身。待時而動。何不利之有。動

而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

此解卦上六之文言。夫子以指君子之中庸也。君子而時中之妙用。作此言以文之。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。

易曰。二人行則損一人。一人行則得其友。

言致一也。

此損卦六三之文言。先是兑少

女。乃艮少男之偶。後變乾老陽。乃坤老陰之偶。人各有偶。以見夫婦有別之義。故夫子作此言以文之。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。
定其交而後求。君子修此三者。故全也。危
以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。無
交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至
矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。此益卦九
五之文言。夫子切指不仁者以身發財而
有傷身之禍焉。作此言以文之。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。

此困卦初六之文言。此又有自蹈淫邪取辱危而遭淫邪之反

報。夫子作此言以文之。

子曰。德薄而位尊。智小而謀大。力小而任

重鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥。

凶言不勝其任也。

此鼎卦九四之文言。夫子言人之不患無位，患

所以立作此言以

文之。

鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡。

之子曰：君子居其室，出其言善，則千里之

外應之。況其邇者乎？居其室，出其言不善，

則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。
加乎民。行發乎邇。現乎遠。言行君子之樞
機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所
以動天地也。可不慎乎。
此中孚上九之文。言是故君子戒慎。乎其所不覩。恐懼乎其所不聞。莫現乎隱。莫顯乎微。夫子作此言以文之。
不出戶庭。無咎。子曰。亂之所生也。則言語

以爲階。君不密。則失臣。臣不密。則失身。幾
事不密。則害成。是以君子慎密而不出也。

此未濟九四之文言。以明國無道。其默足
以容。天下無道。則隱之義。作此言以文之。

以上十九條。散落在上繫下繫。今抽出。
附在乾坤二卦。文言之後。

周易逢原文言

終

周易逢原說卦

虎文馮光炳著

說卦傳

曰說卦傳者乃伏羲先天文王後天圖孔子作傳以說之

昔者聖人之作易也

統謂上古伏羲中古文王周公故曰昔者

聖人天地變化聖人效之故曰昔者聖人之作易也

幽贊于神明而

生蓍

曰幽贊于神明而生蓍

參天兩地而

倚數

天徑一而圓圍三地徑一而方隅四三四合而成七七則四十有九故

太衍之數五十。其用四十有九。故曰。參天兩地而倚數。

觀變于陰陽

而立卦。

觀筮策數之奇耦。而畫單拆交重。陰陽老少。三變成爻。十有八變成

卦。故曰。觀變于

發揮于剛柔而生爻。

剛柔相推。

陰陽而立卦。

而生變化。六爻發揮。旁通情

也。故曰。發揮于剛柔而生爻。

和順于道德。

而理于義。

陽為道。陰為德。道者。天之道也。德者。地之德也。聖人調和天道。

推順地德。

以道德之虛位。協仁義之定名。

而條理事務之宜。故曰。和順于道德而理。

于窮理盡性。以至于命。聖人窮透天下之
義。必將已至之理。而益窮之。各秉之性。而備
盡之。直窮盡到天之所賦為止。然後繫辭
焉。而命之。故曰窮理盡性以至
于命。

右第一章。

昔者聖人之作易也。

三才之至道。往聖以
發明。而畫卦以發之。

繫辭以明之。聖人作而萬物覩。
故曰昔者聖人之作易也。

將以順性

命之理。

天道地道人道皆是率性之道。聖人作易垂教。乃修道之謂教也。順

天地人之本然。故曰。將以順性命之理。

是以立天之道曰陰

與陽。

天分晝夜。夜陰而晝陽。故曰。是以立天之道曰陰與陽。

立地之

道曰柔與剛。

地辨土石。土柔而石剛。故曰。立地之道曰柔與剛。

立

人之道曰仁與義。

人抱性命性仁而命義。故曰。立人之道曰仁與

義。人之居仁由義。猶天之有夜晝陰陽。地之有土石柔剛。人之性命仁義。實與天之

夜畫陰陽地之土石柔剛相參而並立焉。故曰。是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。

兼三才而兩之故易六

畫而成卦。

兼天地人陰陽柔剛仁義各兩。總而成六。故曰兼三才而兩之。

故易六畫而成卦。

分陰分陽迭用柔剛故易六位

而成章。

始畫一陰一陽之二。加一倍法。二分為四。四分為八。八分為十六。十

六分為三十二。三十二分為六十四。分到六十四則每卦皆迭而成六焉。先天六十

四卦之橫圖。橫而圓之。圓而方之。莫不是。乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。其次序天然結構。順理成章。故曰。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

右第二章

天地定位。

伏羲先天。乾南。坤北。對面。故曰。天地定位。

山澤通氣。

艮西北。兌東南。對面。故曰。山澤通氣。

雷風相薄。

震東北。巽西。南。對面。故曰。

雷風相薄。

水火相射。

坎正西。離正東。對面。故曰。水火相射。

八卦相

錯。乾三連與坤六斷相對。兌上缺與艮覆碗相對。離中陰與坎中陽相對。震仰盂與巽下斷相對。八卦皆是陰陽對待。剛柔錯綜。故曰八卦相錯。數往者順。自南而北。乾一兌二離三震四。故曰數往者順。知來者逆。自北而南。坤八艮七坎六巽五。故曰知來者逆。是故易逆數也。彰往而察來。無有遠近幽深。遂知來物。象事知器。占事知來。故曰是故易逆數也。

右第三章

雷以動之。

畫前有易。聖人畫震仰孟之形。以象雷。乃雷為震。非震為雷也。

故不言震而言雷。

故曰雷以動之。

風以散之。

畫前有易。聖人畫巽下斷

之形。以象風。乃風為巽。非巽為風也。

故不言巽而言風。故曰風以散之。

雨以

潤之。

畫前有易。聖人畫坎中陽之形。以象雨。乃雨為坎。非坎為雨也。故不言坎

而言雨。故曰

日以恒之。

畫前有易。聖人畫離中陰之形。以象

日。乃日為離。非離為日也。故不

言離而言日。故曰日以恒之。

艮以止之。

先天艮位西北。當戌亥九十月之。兌以悅
間。百穀用成之候。故曰艮以止之。兌以悅
之。先天兌位東南。當辰巳三四月之。乾以
際。百穀湛露之時。故曰兌以悅之。乾以
君之。先天乾位正南。當午正仲夏。昊天
帝之尊。萬物暢遂。以承乾道變化而
各正性命之時。坤以藏之。先天坤位正北。
故曰乾以君之。坤以藏之。當子半仲冬。后
土帝祇之卑。萬物收實。以承坤道含萬物
而化光。各秉安貞之吉。故曰坤以藏之。

右第四章

乾健也。

乾為天。天至動而無息。故曰乾健也。

坤順也。

坤為地。地至靜

而無為。故

震動也。

震為雷。雷至奮而莫禦。故曰震動也。

巽入

也。

巽為風。風善穿而透隙。故曰巽入也。

坎陷也。

坎為水。水善沖而灘下。故

曰坎

離麗也。

離為火。火發明而寄木。故曰離麗也。

艮止也。

艮為

山。山

永坐而不

兌悅也。

兌為澤。澤被潤而不燥。故曰兌悅也。

遷。故曰艮止也。

右第五章。

乾為馬。

乾為天。天行健。馬致遠。故曰。乾為馬。

坤為牛。

坤為地。地載物。

牛任重。故曰。坤為牛。

震為龍。

震為雷。雷起上。龍御天。故曰。震為龍。

巽為

雞。

巽為風。風吹疵。雞覓粒。故曰。巽為雞。

坎為豕。

坎為水。水流濕。豕負塗。故曰。坎為豕。

曰。坎

離為雉。

離為火。火就燥。雉集。為火。故曰。離為雉。

艮為狗。

艮為

山。山不移。狗能守。故曰。艮為狗。

兌為羊。

兌為澤。澤苦涸。羊狠死。故曰。兌為羊。

右第六章。

乾為首。

乾為天。首崇效。故曰乾為首。

坤為腹。

坤為地。腹卑法地。故

曰坤。

震為足。

震為雷。雷從地起。故曰震為足。

巽為股。

巽為風。風從天降。腹

坎為耳。

坎為水。水光內照。耳入心

通。故曰

離為目。

離為火。火明外射。目觀心達。故曰離為目。

艮為

手。

艮為山。山作阻隔。手能抵撓。故曰艮為手。

兌為口。

兌為澤。澤行滋潤。口

生津液。故曰兌

為口。

右第七章。

乾為天。為圜。為君。為父。為玉。為金。為寒。為冰。為大赤。為良馬。為瘠馬。為老馬。為駁馬。

為木果。

為天。

三畫純陽一氣。象天得。

為圜。

乾既為天。天包

地外。地之上下。前後左右。六合皆天。故曰乾為圜。

為君。

乾既為天。天乃一大。

國無二尊故曰乾為君

為父

乾既為天而一大家

為

玉

乾既為天天乃圜轉之光

為金

乾既

蒼天至剛黃金至

為寒

乾既為天仰觀太

重故曰乾為金

乾為

為冰

乾既為天天剛而上浮冰重而

寒

晝夜奪水一層

為大赤

乾三連寫出盛陽之

故曰乾為冰

色也故曰

為良馬

乾既為天其寅卯辰之行健朝氣銳其氣象煦

乾為大赤

<p>也終則有始木果也故曰乾為木果</p> <p>果中之核那標木之始也終則有始天行</p> <p>坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子</p>	<p>為駁馬</p> <p>斗故曰乾</p> <p>為駁馬</p> <p>乾既為天大明終始果</p>	<p>為老馬</p> <p>倦故曰乾</p> <p>為駁馬</p> <p>乾既為天其亥子丑之</p>	<p>為瘠馬</p> <p>枯故曰乾</p> <p>為老馬</p> <p>乾既為天其申酉戌之</p>	<p>為良馬</p> <p>和故曰乾</p> <p>為瘠馬</p> <p>乾既為天其巳午未之</p>
---	--	--	--	--

母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為

黑。

為地。

三畫純陰一質象地得一以凝也故曰坤為地。

為母。

坤既為地乃乾

為天。

為圜為君為父之匹耦也故坤應為

地。

為球為臣為母之相應也故曰坤為母。

為布。

坤既為地畫野之道井井開方織布之法井井有條一凝之地其井字無

窮一

疋之布其井字

為釜。

坤既為地地藉離為日而熟物

難計

故曰坤為布。

釜近離為火而烹。為吝嗇。坤既為地。資生
物。故曰坤為釜。而不資始。天施
地生。天不施地。不生。所求乎朋友。
先施之。未能也。故曰坤為吝嗇。為均。坤
為地。地之德。含弘光大。為子母牛。坤
品物咸亨。故曰坤為均。為子母牛。地凡四
足。地類皆識其母。而不識其父。舉坤
為牛。一類而該之。故曰坤為子母牛。為大
輿。坤既為地。而載重大輿。勝肩。
輿而任重。故曰坤為大輿。為文。剛武
坤三畫純柔。乃修文。為衆。坤既為地。萬有
德之象。故曰坤為文。為衆。一千五百二十。

當萬物之數。乃物以群分。計三十二種也。
每一種有三百有六十之方以類聚也。三
百有六十之中。又有三百有六十之物以
群分。三百有六十之中。又有除去三百五
十九。獨攢一類之方以類聚也。坤既為地。
凡方以類聚。物以群分。皆在地上。此所謂
地無私載也。**為柄。**坤既為地。天包地外而
故曰。坤為衆。**其於地也為黑。**坤六斷。
觀動。軸以主輪之。
象故曰。坤為病。
陰之質。而有至陰之色也。故曰。坤其於地
也為黑。

震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲專。爲大塗。爲長子。
爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其于馬也。爲善
鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其于稼也。爲反
生。爲蕃鮮。其究爲健。

爲雷。

震畫仰孟一陽過於二陰之下陰質也陽氣也質下過氣其氣必鼓一發

而莫禦故

爲龍。

震既爲雷乃氣也氣動有聲爲雷氣化無形爲龍故

曰震

為龍

為玄黃

震既為雷。歲二月雷乃發聲。雲騰致雨。則天玄。歲八月雷

乃收聲。露結為霜。則

地黃。故曰震為玄黃。

為專

震既為雷。以動之。雷動則草發

滋蔓。遍野鋪青。

故曰震為專。

為大塗

震既為雷。雷乃明响之聲。大塗乃明

行之路。故曰

震為大塗。

為長子

震三畫。其初畫先得乾道成男之陽。故曰

震為

長子。

為決躁

震既為雷。雷乃一鼓作氣於人乃一統之性。故曰震為決

躁。

為蒼筤竹

震既為雷。雷鳴則竹根隨聲。即破地出筍。故曰震為蒼筤

竹。為荏葦。震既為雷。雷鳴則葦根隨聲。其

于馬也。震既為雷。震驚百里。乃致遠之卦也。馬乃致遠之畜也。故曰震其于

馬也。為善鳴。震既為雷。雷乃動而有聲之卦也。故曰震其于馬也。為善鳴。

為鼻足。震三畫上二陰陰色黑。下一陽陽色白。上二陰黑而多。下一陽白而

少。乃白七寸之馬曰鼻足。為作足。震三畫上二陰

故曰震其于馬也。為鼻足。下一陽陽為大。陰為小二。陰小在上而多。一陽大在下而少。有大蹄碗馬之象。故曰

震其於馬也為作足。為的顙。震三畫上二陰下一陽。陽為白。陰為黑。二陰黑。

在上而多。一陽白在下而少。有白口鼻黑。顙頭馬之象。故曰震其于馬也為的顙。

其于稼也。震既為雷。雷乃奮地翻土之妙。用也。耕稼之道。乃奮地翻土之。

功用也。故曰為反生。震既為雷。雷乃收聲。震其于稼也。之時種麥粒。雷乃發。

聲之時長麥苗有貽我來牟之。為蕃鮮。震象故曰震其于稼也為反生。既。

為雷。雷以動之。雷動則草發。春原之草不見其長。日有所增。故曰震其于稼也為蕃。

鮮。

其究為健。

震既為雷。雷出地奮。以載華。嶽而不重。振河海而不洩。萬

物載焉之厚地。獨不能遏其雷出地奮。故曰。震其究為健。

巽為風。為木。為長女。為繩直。為工。為白。為臭。為長。為高。為進退。為不果。其于人也。為寡髮。為廣顙。為多白眼。為近利市三倍。其究為躁。

為風

巽三畫上二陽下一陰陽氣也陰質也上二下一氣勝於質也有風來吹

土虛以剋實之

為木

巽既為風風以散之木之有分枝猶風之

有飄散也故

為長女

巽下斷其初畫先得坤道成女之一陰故

曰巽為

為繩直

巽既為風放風箏用一線以通天直去而無曲故曰

巽為

為工

巽既為繩直繼之以規矩準繩以為方圓平直不可勝用也故

曰巽

為白

巽既為風風能勝濕物燥則陽故曰巽為白

為臭

巽三

畫上二陽下一陰有濁陰下降。爲長。翼既
之象乃下糞也。故曰翼爲臭。爲長。爲風。
風能吹物去。去以爲高。翼既爲風。風能吹
見長。故曰翼爲長。爲高。物起起以見高。故
曰翼爲進退。翼既爲風。風之爲性也。有隙
爲高。爲進退。則入遇阻即回。故曰翼爲進
退。爲不果。翼既爲風。物受風則挫首。挫首
之事不果行。故曰翼爲不果。
其于人也。翼既爲風。在天爲風。於人乃氣。
以風旋天。以氣旋人。故曰翼其
于人。爲寡髮。翼三畫二陽氣上升。一陰血
也。下降髮乃血之餘。陰不上貫。

血不榮頭故曰巽。其于人也為寡髮。為廣顙。巽三畫上二陽。下一陰。陽多於

上。陰少於下。三停分面。乃天庭地閣不均。

上停高濶。下停低窄之貌也。故曰巽其于

人也。為廣顙。為多白眼。巽三畫上二陽。下一陰。

陽多陰少。白多黑少也。

故曰巽其于人。為近利市三倍。巽三畫下

也。為多白眼。為近利市三倍。一陰為本。

上二陽為利。陰數六。陽數九。下一陰六作

本。二六如六也。上二陽九為利。二九一十

八也。二九一十八。乃一六如六之三倍也。

下一老陰餘策二十四。上二老陽餘策七

十二也。七十二乃二十四之三倍也。明列三倍。暗藏三倍。故曰巽為近利市三倍。

其究為躁。

巽既為風。風能勝濕。凡物之經風多裂。故曰巽其究為躁。

坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輮。為弓。為輪。
為中男。其于人。也。為加憂。為心病。為耳痛。
為血卦。為赤。為通。為月。為盜。其于馬也。為
美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。其于輿

也。為多眚。其于木也。為堅多心。

為水。

坎三畫。兩陰暗。中夾一陽明。外暗內明。有窺觀取映之象。故曰坎為水。

為溝瀆。

坎既為水。水無有不下。灌低窪。故曰坎為溝瀆。為隱伏。坎既

為水。水無有不下。滲

為矯輳。

坎既為水。軟

地脉。故曰坎為隱伏。

而硬。可以矯。以成直。硬物入水。則輳而軟。

可以輳。以成曲。故曰坎為矯輳。

為弓。

坎既為水。水過其流。則漲。弓反其勢。則勁。水必盈。科而後進。弓必滿。曳而

後發故曰。為輪。坎既為水。水所以行舟。輪
坎為弓。所以行車。舟以水代輪。車
以輪代水。故。為中男。坎三畫。其中畫得乾
曰坎。為輪。道成男之陽。故曰坎。
為中。其于人也。坎既為水。水為萬物之潔。
男。其于人也。而舍內映。人為萬物之靈。
亦舍內映。故曰。為加憂。坎既為水。水性下。
坎其于人也。人有憂思。人頭低。
故曰坎其于。坎既為水。水主智。人
人也。為加憂。過用智。多傷心。故曰
坎其于。坎既為水。水主腎。腎為
也。為心病。為耳痛。坎既為水。水主腎。腎為
作強之官。技巧出焉。耳

爲血

坎既為水。水主腎女。

坎既為水。水主腎。男
子二八而精通。故曰。

坎既為水。水主腎。男
子二八而精通。故曰。

坎既為水月乃水之精水舍內

映有火照之則射外光月舍內

坎既為水。重物入水。則沉沒。輕

爲盜入水則沉沒輕

既坎

其于魚也
既

為水。水有載物運行之德。畜有載物運行之力。故曰坎。其于馬也。為美脊。

坎三畫。其陽在中。駝之美在脊。故曰坎。為載物運行之于馬也。為美脊之駝。為

亟心。坎三畫。其剛在中。駝之亟在心。故曰坎。為載物運行之于馬也。為亟心之

驪。為下首。坎既為水性下。驪好聞土臊。其首常下。故曰坎。為載物運行之其

于馬也。為下首。坎三畫。一奇分二耦。二下首之驪。為薄蹄。耦分四破。特之蹄分四

破而淺薄。故曰坎。為載物運行之其于馬也。為薄蹄之特。為曳。坎既

其于馬也。為薄蹄之特。為曳。坎既為水。

水就下則前低。人畜用曳。其于輿也。坎既
力則頭低。故曰坎為曳。其于輿也。為多眚。坎既為
水有載物之德。輿乃載物。其于輿也。為多眚。水主泥
之器也。故曰坎其于輿也。為多眚。水主泥
寧坎者陷也。故曰坎其于輿也。為多眚。水主泥
其于輿也。為多眚。水主泥
流。坎木有本而生枝。水與木。為堅多心。坎
有同體焉。故曰坎其于木也。為堅多心。坎
畫兩陰柔夾一剛陽在中。故曰坎其于木
也。為堅多心。坎其于木

離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。

其于人也。為大腹。為乾卦。為介蟲之屬。為
蟬。為羸。為龜。為蚌。為鼈。其于木也。為科。上
槁。

為火。離三畫。兩陽明。中夾一陰暗。外明內
暗。有噴光射影之象。故曰離為火。

為日。離既為火。日乃火之精。火射外光。有
物映之。則有影。日普外暉。地上有是
物。則有是影。火與日皆
明。兩作。故曰離為日。

為電。離既為火。火
乃木之威。電

乃雷之威。木火通明。雷電合章。故曰離為電。

為中女。

離三畫其

道成女之陰。故曰離為中女。

為甲冑。

離既為火。火有禦外之性。甲冑乃禦

外之具也。烈火有不狎之威。甲冑則有不可犯之色。故曰離為甲冑。

為戈兵。

離既為火。火乃無情之物。戈兵乃無情之器也。詩云有虔秉鉞如火烈烈。故曰離為

戈。其于人也。

離既為火。火發則向上。親天。人生則豎上。戴天。易曰天與

火同人。故曰離其于人也。

為大腹。

離既為火。火起之形。上尖下廣。故曰離其

于人也。為乾卦。離既為火。火就燥。離又為

為介蟲之屬。離三畫。兩陽剛。夾一陰柔。外

故曰離為。離既為日。甲乙日屬木。木

介蟲之屬。為蟬。主瘦。蟬瘦如柴。而帶枝。故

曰離為介蟲之。離既為日。丙丁日屬

屬之一。而為蟬。為羸。火主尖。羸尖如鑽

而盤勁。故曰離為介蟲。為龜。離既為日。戊

之屬之一。而為羸。為龜。已日屬土。土

主厚。龜厚如地。而負重。故曰。為蚌。離既為

離為介蟲之屬之一。而為龜。為蚌。日庚辛

日屬金。金主堅。蚌堅如鐵而難破。故曰離為介蟲之屬之一。而為蚌。為鼈。既為日。壬癸日屬水。水主肥。鼈肥似猪而血盛。故曰離為肉蟲而似介龜之屬而為鼈。其于木也。離既為火。火麗乎木而生。木麗乎土而火與木有同體焉。故曰離其于木也。為科上槁。離既為火。火曰炎上。其木也。也為科。上槁。

艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為

少男為閨寺為指為狗為鼠為黔喙之屬。

其于木也為堅多節。

為山。

艮三畫上一陽剛下二陰柔象坤為地。地上起剛立地之道曰柔與剛山

乃起地之剛也。

故曰艮為山。

為徑路。

艮既為山山上無廣平大塗只步崎

曲故曰艮。

為小石。

艮既為山今夫山一拳石之多及其廣大華嶽

山也。矢子亦山也。

為門闕。

艮既為山山之形上巍峩而下

故曰艮為小石。

周易卷之六

崆峒故曰。良為門闕。為果蓏。良既為山。山抱玲瓏。內

植柿之類。亦內抱玲瓏。為少男。良三畫其。孔竅故曰。良為果蓏。末畫得乾。

道成男之陽故。為閭寺。良既為山。山出雲。曰。良為少男。山乃雲之根。山雲

近天。閭寺近君。雲斷山根。而上近於天。閭人斷足根。而上近於君。寺人斷勢根。而上

近於君。故曰。為指。良既為山。有山則有向。良為閭寺。四維八千十二支。二十

四山。互為二十四向。子山指午為向。午山指子為向。壬山指丙向。丁山指癸向。既有

坐山。必有指向。為狗。艮既為山。山非熟人。
 故曰。艮為指。莫能入。狗非熟人。莫
 能近。山險阻。生客。狗險。為鼠。艮既為山。山
 禦生人。故曰。艮為狗。乃穿土之物
 也。鼠雖弱小。其性善穿。詩云。誰謂
 鼠無牙。何以穿我墉。故曰。艮為鼠。為黔喙
 之屬。艮三畫。其剛在末。黔喙之屬。其剛在
 口。詩云。誰謂雀無角。何以穿我屋。故
 曰。艮為黔喙之屬。其于木也。艮既為山。山藉地載
 于木。為堅多節。艮既為山。山多增巖怪石
 也。磋砢。故曰。艮其于木也。為

聖多節

兌為澤。為少女。為巫。為口舌。為毀折。為附

決。其于地也。為剛鹵。為妾。為羊。

為澤。

兌三畫。上一陰。下二陽。較坎中滿為水之卦。下多一陽。其水比坎見深也。

坎中滿。乃流而不盈之江河也。此兌上缺。乃盈而不流之湖海也。故曰。兌為澤。

為少女。

兌三畫。其末畫得坤道成。女之一陰。故曰。兌為少女。

為巫。

兌既

為澤。澤乃受水之處也。水乃反而歸之物也。反而歸者為鬼。澤受反而歸者之水如巫受反而歸者之鬼。**為口舌。**兌既為澤，人也。故曰兌為巫。**為毀折。**兌三畫，下二中之澤皆生於舌下。兌為口舌。**為附決。**兌既柔，乃陽盛剛過之象。陽盛則促剛過則崩，故曰兌為毀折。兌為附決。兌為澤，乃眾派所歸之象焉。大則湖海，小而雨集溝澮，有滿而必溢之勢，故曰兌為附決。其于地也。兌既為澤，乃本乎地者親下之卦，故曰兌其于地也。

為剛鹵。

兌既為澤。乃水洄之卦。水洄之地。其土必繁而堅。水洄之地。其土必

屑而鹹。故曰。兌其

為妾。

兌既為澤。乃水自來歸也。水自來歸。

于地也。為剛鹵。奔則為妾。乃情愿就卑。

為羊。

兌既為澤。乃萃淵藪之象。

焉。故曰。兌為妾。夫羊乃萃淵藪之畜也。兌三畫上一陰小。

下二陽大。本大末小。夫羊乃臀肥首瘦之

物也。故曰。兌

為羊。

右第八章。

乾天也。故稱乎父。

此一章八卦皆承上章廣明八卦已說過而復

詳說之。故用八箇故字。大哉乾元萬物資始。乃圜地六合之大父也。故曰乾天也。故

稱乎

坤地也。故稱乎母。

至哉坤元萬物資生。乃核天六面之

大母也。故曰坤地也。故稱乎母。

震一索而得男。故謂之

長男。

索者構也。天地絪縕萬物化醇。男女

之所構者陰也。陰構生陽。陽構生陰。坤陰一構乾陽。得乾道成男。初畫之陽以坤變

震。故曰。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之

長女。乾陽一構坤陰。得坤道成女。初畫之陰。以乾變巽。故曰。巽一索而得女。故

謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。坤陰再

得乾道成男。次畫之陽。以坤變坎。故曰。坎再索而得男。故謂之中男。離再索

而得女。故謂之中女。乾陽再構坤陰。得坤道成女。次畫之陰。以

乾變離。故曰。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂

之少男。

坤陰三構乾陽。得乾道成男。未畫之陽。以坤變艮。故曰艮三索而得

男。故謂之少男。

兌三索而得女。故謂之少女。

乾陽三構

坤陰。得坤道成女。未畫之陰。以乾變兌。故曰兌三索而得女。故謂之少女。

右第九章。

以上九章。皆是按伏羲八卦。陰陽對待而立言。長中

少匹耦而。成成章。以上九章。乃先天之學也。即發明古者包羲氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠

取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情也。夫子作此先天圖說。廣明八卦。此其大畧。皆是舉一該百。使人得一反三。善學者引而伸之。觸類而長之。天下之能事矣。以上九章。乃先天之學也。其下三章。乃後天之學也。今將錯簡章法。更正以掩程朱二子習而不察之失。

帝出乎震。

文王推衍後天。乃代天宣化也。故曰。帝安震卦於卯位。卯乃天

之門也。故曰。

帝出乎震。

齊乎巽。

安巽位於辰。辰乃天

帝出乎震。

乃春夏之交。萬物之

爭長也。故相見乎離。安離位於午。午乃夏
曰齊乎巽。相見乎離。正之分中。萬物之朱
明。故曰相。致役乎坤。安坤位於未申。未申
見乎離。乃夏秋之接。萬物之
冀足。人工之力作。悅言乎兌。安兌位於酉。
也。故曰致役乎坤。悅言乎兌。酉乃秋分之
對半。萬物之成實。戰乎乾。安乾位於戌亥。
也。故曰悅言乎兌。戰乎乾。戌亥乃秋冬之
爭厲。肅殺之氣。勞乎坎。安坎位於子。子乃
作。故曰戰乎乾。勞乎坎。冬正之分中。萬物
之藏蓄。犒慰一歲之。成言乎艮。安艮位於
農功。故曰勞乎坎。成言乎艮。丑寅丑寅

乃萬物之去故更新一歲之終一歲之始
大功告成焉故曰成言乎艮

右第十章

萬物出乎震震東方也

驚蟄春分清明此三候萬物萌著東

方生氣勃興故曰萬物出乎震震東方也

齊乎巽巽東南也齊

也者言萬物之潔齊也

穀雨立夏小滿此三候萬物比類東

南方長氣畢現故曰齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也

離也者明也。萬物皆相見。南方之卦也。芒種

夏至。小暑。此三候。萬物炳彰。南方盛氣。明揚。故曰離也者。明也。萬物皆相見。南方之

也。卦聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸

此也。聖人奉天承運。乃承天之盛運。南方曰昊天。詩曰昊天曰明。及爾出王。故

曰聖人南面而聽天下。坤也者地也。萬物

嚮明而治。蓋取諸此也。皆致養也。故曰致役乎坤。大暑。立秋。處暑。此三候。萬物灌

乳催漿西南方養氣熏蒸故曰坤也者荒
地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

正秋也萬物之所悅也故曰悅言乎兌

白露

秋分寒露此三候萬物足實西方飽氣生
歡故曰兌正秋也萬物之所悅也故曰悅

言乎

兌

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄

也

霜降立冬小雪此三候萬物凋殘西北方
屬氣發作故曰戰乎乾乾西之卦也言

陰陽相

薄也

坎者水也正北方之卦勞卦也萬

物之所歸也。故曰勞乎坎。

大雪冬至小寒此三候萬物縮

藏正北方嚴氣休凝故曰坎者水也正北

方之卦勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎

坎

艮東北之卦也。萬物之所成終而所成

始也。故曰成言乎艮。

大寒立春雨水此三候萬物更新東北

往復之氣循環故曰艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

右第十一章

神也者。妙萬物而為言者也。

大哉乾元萬物資始至哉

坤元萬物資生故曰神也者乾為天上天

之載無聲無臭坤為地不識不知順帝之

則故曰神也者妙動萬物者莫疾乎雷。

萬物而為言者也動之則萬物茁萌故曰。

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎

風以散之則萬物敏遂故燥萬物者莫

曰撓萬物者莫疾乎風燥乎火。

曰燥萬物者莫燥乎火悅萬物

曰燥萬物者莫燥乎火悅萬物

曰燥萬物者莫燥乎火悅萬物

曰燥萬物者莫燥乎火悅萬物

者莫悅乎澤。

露以澤之。則萬物數榮。故

潤。

萬物者莫潤乎水。

雨以潤之。則萬物足肥。故曰潤萬物者莫潤乎

水。

終萬物始萬物莫盛乎艮。

艮以止之。則萬物留種還

初。故曰終萬物始

故水火相逮。

水火既濟。故曰水火

萬物者莫盛乎艮

相

雷風不相悖。

雷風恒亨。故曰

山澤通氣。

逮。

山澤咸感。故

然後能變化既成萬物也。

乾道

曰山澤通氣

周易逢原說卦

變化。各正性命。故曰。然後能變化。坤道其
順乎。承天而時行。故曰。既成萬物也。乾知
大始。坤作成物。故曰。然後能變化。既成萬
物也。

右第十二章

自第九章至此第十二
章。乃後天之學也。

周易逢原說卦

終

周易逢原序卦

虎文馮光炳著

序卦傳

序卦者。上經首乾坤。終坎離。三十卦之次序。下經首咸恒。

終既濟。未濟。三十有四卦之次序也。

上下二篇。文王所定。孔子因而傳之。

也。文王立法至精。孔子見理至確。唯

聖人能知聖人。先聖後聖。若合符節。

有天地然後萬物生焉

大易開篇。乾坤二卦冠首。乾為天。坤

為地。故曰。有天地。大哉乾元。萬物資始。至

哉坤元。萬物資生。故曰。有天地。然後萬物

生焉。盈天地之間者唯萬物。二篇之策萬有

當萬物之數也。其中鱗甲羽毛胎卵濕化

飛潛動植洪纖高下水火木金土等類塞

滿於六合之內。故曰盈

天地之間者唯萬物

故受之以屯。屯者

盈也。屯者物之始生也。

乾為天天開於子。坤為地地闢於丑。

此水雷屯乃人生於寅也。故曰故受之以

屯。屯者盈也。屯者物之始生也。

物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之稚

也。動轉皆通靈性。唯在初生之時。皆蠢然
無知。故曰物生必蒙。故受之以蒙。於人
為赤子。於禽為窠雛。於獸為軟崽。於蟲為
振蟄。於草木為萌芽。故曰蒙者蒙也。物之
稚也。物稚不可不養也。故受之以需。需者飲
食之道也。天地之大德曰生。正月始雨水。
雨露乃草木之飲食也。草木乃
昆蟲之飲食也。昆蟲乃禽獸之飲食也。禽
獸乃人民之飲食也。故曰物稚不可不養
也。故受之以需。需
者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以

訟。

飢者甘食。渴者甘飲。是未得飲食之正。者。飢渴害之也。豈唯口腹有飢渴之害。

人心亦皆有害。故曰。飲訟必有衆起。故受

之以師。師者衆也。

既動。飲食之爭。則強必陵弱矣。弱不敵強。則思

衆暴寡矣。故曰。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故

受之以比比者比也。

方以類聚之中。必有

者。故曰。衆必有所比。故受之以比比者比也。比必有所畜。故受

之以小畜。

天生烝民有欲無主乃亂。天降

其萃者推而長之君而主之使強不得陵

弱衆不得暴寡理財正辭禁民為非故曰

比必有所畜故

物畜然後有禮故受之以

受之以小畜

履履者禮也

既底矣又何加焉曰富之既

其教則知強陵弱可羞衆暴寡可惡人之

羞惡之心既有則辭讓之心乃作故曰物

畜然後有禮故受

履然後安故受之以泰

之以履履者禮也

泰者通也。

道之以德。齊之以禮。有恥且格。人有禮則安。故曰履然後安。故

受之以泰。泰者通也。

物不可以終通。故受之以否。否

者塞也。

承平日久。人心懈怠。天下之生久矣。一治一亂。故曰物不可以終通。

故受之以否。

物不可以終否。故受之以同。

否者塞也。

人。

泰極則否。乃天運之循環。撥亂反治。乃人力之極作。天有轉人之運。人有回天

之力。故曰物不可以終否。故受之以同人。

與人同者。物必歸焉。

故受之以大有。

善與人同。舍己從人。得道者多助。得乎邱民。而為天

子。富有四海。宗廟饗之。子孫保之。故曰。有與人同者。物必歸焉。故受之以大有。

大者不可以盈。故受之以謙。

有聰明睿智之大者。須當

守之以愚。有勇力振世之大者。須當守之以怯。有功被天下之大者。須當守之以讓。

有富四海之大者。須當守之以謙。故曰。有大者。不可以盈。故受之以謙。

有大者。不可以盈。故受之以謙。有大者。不可以盈。故受之以謙。

而能謙。必豫。故受之以豫。

有而不居。人皆敬之。高而能降。

人皆悅之。故曰。有大而豫。豫必有所隨。故受

之以隨。樂取於人。以為善。故曰。豫。以喜隨

必有所隨。故受之以隨。

人者。必有事。故受之以蠱。蠱者。事也。民之

所好

好之。故曰。以喜隨人者。必有。有事。然後可

有事。然後可

大故。受之以臨。臨者。大也。君子動而世為

天下道。行而世

為天下法。言而世為天下則。故曰。有。物大

事。然後可大。故受之以臨。臨者。大也。

物大

然後可觀。故受之以觀。則君子動行言遠之。

然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以

噬嗑。噬嗑者合也。近之則不厭。故曰可觀而

後有所合。故受之以噬嗑。物不可以苟合而已。故

受之以賁。賁者飾也。上行而下效。知和而

可行也。故曰物不可以苟合。致飾然後亨

則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。

文勝質則史。禮繁則

亂。故曰。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。

物不可以終盡。

剝窮上反下。故受之以復。

萬物到葉老歸秋。結果收元。今

秋之籽粒來春之種秧。故曰。物不以終盡。剝窮上反下。故受之以復。

復則

不妄矣。故受之以無妄。

麥種復生仍是麥。穀種復生仍是穀。

桃核種而復桃。杏核種而復杏。故曰。復則不妄矣。故受之以無妄。

有無妄

然後可畜。故受之以大畜。

無妄者。誠也。誠則寡欲焉。其為

人也。寡欲。雖有不存焉者。寡矣。故曰。有無妄。然後可畜。故受之以大畜。

物畜

然後可養。故受之以頤。頤者養也。

儒有席上之珍

以待聘。夙夜強學以待問。由是觀之。則君子之所養可知矣。故曰。物畜然後可養。故受之以頤。不養則不可動。故受之以大過。

夫人幼而學。壯而行。養其大體。為大人。抱大過人之才。行大過人之事。立大過人之

功實由畜養而成。故曰不養。物不可以終

過。故受之以坎。坎者陷也。賢者過之。智者抑

之。兼人者退之。故天將大任於是人也。必

先苦其心志。故曰物不可以終過。故受之

以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗

也。行拂亂其所為。然後動心忍性。增益其

離者麗也。上經始於乾為天。終於離為日。

上經三十言天道也。

右。上。篇。

有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。

有男女。然後有夫婦。君子之道造端乎夫

地。聖人之經。本諸天地。及其教也。重於夫

婦。故曰。有天地。然後有萬物。有萬物。然後

有男女。有男女。有夫婦。然後有父子。一陰

然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。一陽

之謂道。繼之者。善也。戒之者。乃有父子。然

性也。故曰。有夫婦。然後有父子。有父子。然

後有君臣。

天降下民。作之君。故曰。

有君臣。

然後有上下。

天降下民。作之師。故曰。

有上

下。然後禮義有所錯。

夫上婦下。父上子下。君上臣下。在上位。不

陵下。在下位。不援上。故曰。

夫婦之道不可

有上下。然後禮義有所錯。

以不久。故受之以恒。恒者久也。

始於總角。終於同穴。

故曰。夫婦之道。不可以不

物不可以久居

其所故受之以遯遯者退也

老夫老婦宜養殘讓子媳

當家而繼世其在夫婦尚然其在他事亦

若不免有久殘久舊久厭久疏久怠久廢

久荒久亡之弊也故曰物不可以

久居其所故受之以遯遯者退也

物不可

以終遯故受之以大壯

老退則少進父退則子進前人退則

後人進我退則彼進彼退則我進有退必

有進故曰物不可以終遯故受之以大壯

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

夫

幼而學壯而行故曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也

進必有所

傷故受之以明夷夷者傷也

君子之強而仕有道合則

服從者有不可則去者故曰進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

傷于外

者必反于家故受之以家人

大凡捨家而求名利者名

利遂而忘家名利不遂乃歸家故曰傷于外者必反于家故受之以家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

無恒產者

無恒心。苟無恒心。則放辟邪侈。故曰。垂必
家道窮必垂。故受之以睽。睽者。垂也。垂必
有難。故受之以蹇。蹇者。難也。生乎今之世。
此者。裁及其身者也。故曰。垂必。物不可以
有難。故受之以蹇。蹇者。難也。終難。故受之以解。解者。緩也。人恒過。然後
不可以終難。故受之以解。解者。緩也。緩必有所失。故受之以
損。急忽荒。政廢時失業。故曰。損而不已。必
緩必有所失。故受之以損。損而不已。必

益故受之以益

虛則能受故曰損而不益已必益故受之以益

益

而不已必決故受之以夬夬者決也

滿而必溢

故曰益而不已必決故受之以夬夬者決也

決必有所遇故受

之以姤姤者遇也

決諸東方則東流東有所遇決諸西方則西流

西有所遇故曰決必有所遇故受之以姤姤者遇也

物相遇而後聚

故受之以萃萃者聚也

各從其類則方以類聚矣故曰物相

遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。方以類聚之中。必有出乎其類者。故曰聚而上者謂升。而不已必困。故受之以困。故受之以升。位不期高。祿不期侈。不患無位。患所以立。故曰升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。位卑而言高。罪也。立乎人之本朝。而道不行。恥也。故曰困乎上者必反下。故受之以井。井道

不可以不革。故受之以革。

一方水土。改一方之風氣。一方

泉味。變一方之口音。故曰井。革物者莫若

鼎。故受之以鼎。

井水。移風易俗。鼎火。化剛改柔。故曰革。物者莫若鼎。

故受之以鼎。

主器者莫若長子。故受之以震。震

者動也。

立愛惟親。立敬惟長。蓋敬公而愛私也。凡有國有家者。必以立敬從

公為要也。故曰主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終

動止之故受之以艮。艮者止也。遇動則傷氣故曰物

不可以終動故受之以艮。艮者止也。物不可以終止故受之

以漸。漸者進也。遇靜則傷脾故曰物不可以終止故受之以漸。漸者

進也。進必有所歸故受之以歸妹。學而優則仕故曰進

必有所歸故受之以歸妹。得其所歸者必大故受之以

豐。豐者大也。其君用之則安富尊榮故曰得其所歸者必大故受之以

豐豐者

大也

窮大者必失其居故受之以旅

盛名

之下難久居故曰窮大者必失其居故受之以旅

旅而無所容故

受之以巽巽者入也

老臣致仕而告歸故曰旅而無所容故受

之以巽巽

者入也

入而後悅之故受之以兑兑者

悅也

客子歸家乃完聚之喜也故曰入而後悅之故受之以兑兑者悅也

悅而後散之故受之以涣涣者離也

人有喜悅

則手之舞之。足之蹈之。此謂誠於中而形於外也。故曰悅而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。樂之末發。謂之中。發而皆中節。謂之和。故曰物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。也者。天下之達道也。故曰節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。信而後諫。諫則聽。信而後勞。勞則願。故曰有其信者必行之。故受之以

以小過。

有物過者必濟。故受之以既濟。

通功易事。

以羨補不足。故曰。有物過者必濟。故受之以既濟。

物不可以終窮。

也。故受之以未濟終焉。

各皆以羨補不足。須各皆留有餘以

備用。故曰。物不可終窮也。萬物無窮。易道無盡。故曰。受之以未濟終焉。

右下篇。

周易逢原序卦

終

周易逢原雜卦

虎文馮光炳著

雜卦傳

前序卦傳天理人性之常也此雜卦傳天運人情之變也

前序卦傳

周德之興治世之序也此

雜卦傳

周德之衰亂世之雜也前序

卦傳

文王之意也此雜卦傳孔子之

意也

孔子之意春秋之義也孔子成

春秋而

亂臣賊子懼孔子傳雜卦而

倖位小

人憂故始於乾剛坤柔終於

夫決也

剛決柔也君子道長小人道

憂也

雜卦與春秋相為表裏故六十

四卦皆定於一字之褒。一字之貶也。寓褒貶。別善惡。直指而不諱。

乾剛坤柔。

剛柔者。立本者也。乾坤二卦。乃下六十二卦之本。本立而道生。

故曰。乾。

比樂師憂。

比乃修文德以來之之卦。故曰。比樂師乃張武。

備以伐之。

臨觀之義。或與或求。

臨者以。

卦。故曰。師憂。

觀者以下觀上。天子適諸侯曰臨。諸侯朝。

於天子曰觀。天子適諸侯曰巡。狩巡狩者。

巡所守也。諸侯朝於天子曰述職。述職者。

述所職也。無非事者。天子適諸侯。或有與。

賜於諸侯。或有征求於諸侯。諸侯朝於天子。或有與貢於天子。或有請求於天子。二卦互有與求之義。故曰。屯現而不失其居。臨觀之義。或與或求。

蒙雜而著。

屯乃春草將萌之象。故曰現而不失其居。蒙乃夏原徧綠之象。

故曰雜而著。屯乃天降下民作之君之卦。君道有建無遷。故曰屯現而不失其居。蒙乃天降下民作之師之卦。師道有教無類。故曰蒙雜而著。**震起也。艮止也。**震乃乾父坤母一索而得之。長子艮乃乾父坤母三索而得之。曾孫震長。

子。雷出於地奮。艮曾孫。山附於地剝。震乃
創業之長子。故曰震起也。艮乃守成之曾
孫。故曰損益盛衰之始也。損乃損下益上
艮止也。損益盛衰之始也。之卦有財聚則
民散之衰。益乃損上益下之卦。有財散則
民聚之盛。損益盈虛與時消息。故曰損益
盛衰之始也。
大畜時也無妄災也。大畜乃英才
當治世之卦。故曰大畜時也。無妄乃聖賢遇亂國之卦。
故曰無妄災也。賢不肖者才也。遇不遇者
時也。故曰大畜萃聚而升不曰也。萃乃方
時也。無妄災也。萃聚而升不曰也。以類聚

物以群分之卦。升乃出乎其類。拔乎其萃。之卦。萃者志在家園。升者心懷廊廟。故曰。萃聚而升。謙輕而豫怠也。謙者自卑而尊。不同也。傲物謙輕已。豫怠人。噬嗑食也。賁舞色也。故曰。謙輕而豫怠也。噬嗑食也。賁舞色也。食色性也。庸人之性。以食色為性。飢者甘食。飽則思色。故曰。噬嗑食也。賁舞色也。兌現而巽伏也。兌為口。巽為股。噬嗑食也。下伏。故曰。兌隨無故也。蠱則飭也。噬嗑食。現而巽伏也。隨無故也。蠱則飭也。有飽食。

也。賁舞色有煖衣也。飽食充荒口上現煖
衣衛翼股下伏民之為道也。飽食煖衣逸
居而無教則近於禽獸。故曰隨無故也。聖
人有憂之教以人倫。故曰蠱則飭也。舊染
汚俗咸與維新。故曰剝爛也。復反也。剝乃
隨無故也。蠱則飭也。剝爛也。復反也。坤為
地。上加艮為果蓏。果爛則見蓏。故曰剝爛
也。復乃坤為地。下埋震為反生。蓏埋則吐
萌。故曰復反也。不剝則不復。不
爛則不反。故曰剝爛也。復反也。晉書也。明
夷誅也。晉乃離為日。出於坤為地之上。故
曰晉書也。明夷乃離為日入於坤

為地之下。故曰。明夷誅也。人有明德。逢堯
舜之世。方見起。若遇桀紂之時。反遭誅。故
曰。晉晝也。井通而困相遇也。井之泉。來於
明夷誅也。井通而困相遇也。地脉。汲出水。
涸在溝池。比於人抱獨清。不免合。咸速也。
乎汚世。故曰。井通而困相遇也。咸速也。
恒久也。咸乃二氣感應。以相與。故曰。咸速
久也。君子以立不易方。乃以虛受。渙離也。
人之所以。故曰。咸速也。恒久也。渙離也。
節止也。渙乃風行水上之卦。鼓浪興波。故
曰。渙離也。節乃水蓄澤中之卦。停

清涸鹵。故曰節止也。好事者生非。守苦者
無能。一失於奢而越分。一失於儉不中禮。
故曰渙離。解緩也。蹇難也。解震動坎險之
也。節止也。解緩也。蹇難也。外能動而免乎
險。故曰解緩也。蹇艮止坎險之內。竟束手
而無策。故曰蹇難也。解蹇之境域。人所不
免焉。緩難之經受人當自。睽外也。家人內
審耳。故曰解緩也。蹇難也。睽外也。家人內
也。睽乃嫁女之家。養女乃外姓。故曰睽外
也。家人乃娶婦之家。娶婦為內人。故曰
家人內也。門外之情義斷。恩門內。否泰反
之情。恩掩義。故曰睽外也。家人內也。否泰反

其類也。

否乃小人道。長之卦。小人有小人

君子一類。君子小人其類相反。泰否二卦。

其象亦相反。故曰。否泰反其類也。

大壯則止。遯則退也。

卦。大壯乃血氣方剛之

鬪。故曰。大壯則止。遯乃血氣既衰之卦。血

氣既衰。戒之在得。故曰。遯則退也。一持其

志。無暴其氣。一養其性。無動其

貪。故曰。大壯則止。遯則退也。大有衆也。

同人親也。

仁者愛人。故曰。大有衆也。智者

知人。故曰。同人親也。汎愛衆而

親仁。故曰大有。改過。

衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不吝。

故曰革去故也。用人惟已。故曰鼎取新也。

去已之不善而從人之善。故曰革去故也。

鼎取。小過過也。中孚信也。人有不令而行。

新也。小過過也。中孚信也。故曰小過過也。

事有不言而信。故曰中孚信也。有過人之

才者。事過人。方信之。故曰小過過也。中孚

信也。豐多故也。旅寡親也。富在深山來遠戚。

也。豐多故也。旅寡親也。故曰豐多故也。貧

居鎮市。斷近族。故曰旅寡親也。盛時之時

可羨。大有衆也。同人親也。衰時之時可嘆。

故曰豐多故也。離上而坎下也。離為火。火曰
也。旅寡親也。離上而坎下也。離為火。火曰
水曰潤。以下比。君子上達。小人
下達。故曰離上而坎下也。小畜富也。履
不處也。小畜健而巽。乃小人喻於利。故曰
義。故曰履不處也。人亦孰不欲富貴而獨
於富貴之中。有私壟斷焉。故曰小畜富也。
履不處也。需不進也。訟不親也。需者飲食之道。
也。射乎揖讓而升。下而飲。其爭也君子。故
曰需不進也。訟者爭論之道。小人無所讓。

飲食爭滋味。貨財爭多寡。冬夏爭寒暑。路途爭險易。起居爭上下。舉動爭先後。待他人如是。處骨肉亦然。故曰。訟不親也。君子之心。公而恕。小人之性。私而刻。故曰。需不進也。訟。大過顛也。若夫雜物撰德。辨是與不親也。大過顛也。非則非其中爻不備。指卦內中四爻之互卦而言也。此雜卦乃雜物撰德之義焉。以互卦而為用也。夫互卦者。不獨中四爻可互。六爻循環皆可互也。此下七卦。皆是大過一卦六爻循環互出之卦也。將大過一卦六爻。姤遇也。柔遇剛。顛倒循環。故曰。大過顛也。姤遇也。柔遇剛。

也。䷛

此大過自初至四互姤。姤乃女壯。勿用取女。無初有終之卦。勿

用取女。奔則為妾。故漸女歸待男行也。

曰。姤遇也。柔遇剛也。

䷛

此大過卦。將上六一陰顛倒。在初畫。自初至四互漸。漸乃女歸吉。利

貞之卦。女歸吉利貞。娶則為妻。

頤養正也。

故曰。漸女歸待男行也。

䷛

再將大過卦竄上之一陽顛倒。在初畫。自初至四互頤。頤乃貞吉。觀

頤。自求口實之卦。自求口實。不徒食焉。故曰。頤養正也。

既濟定也。

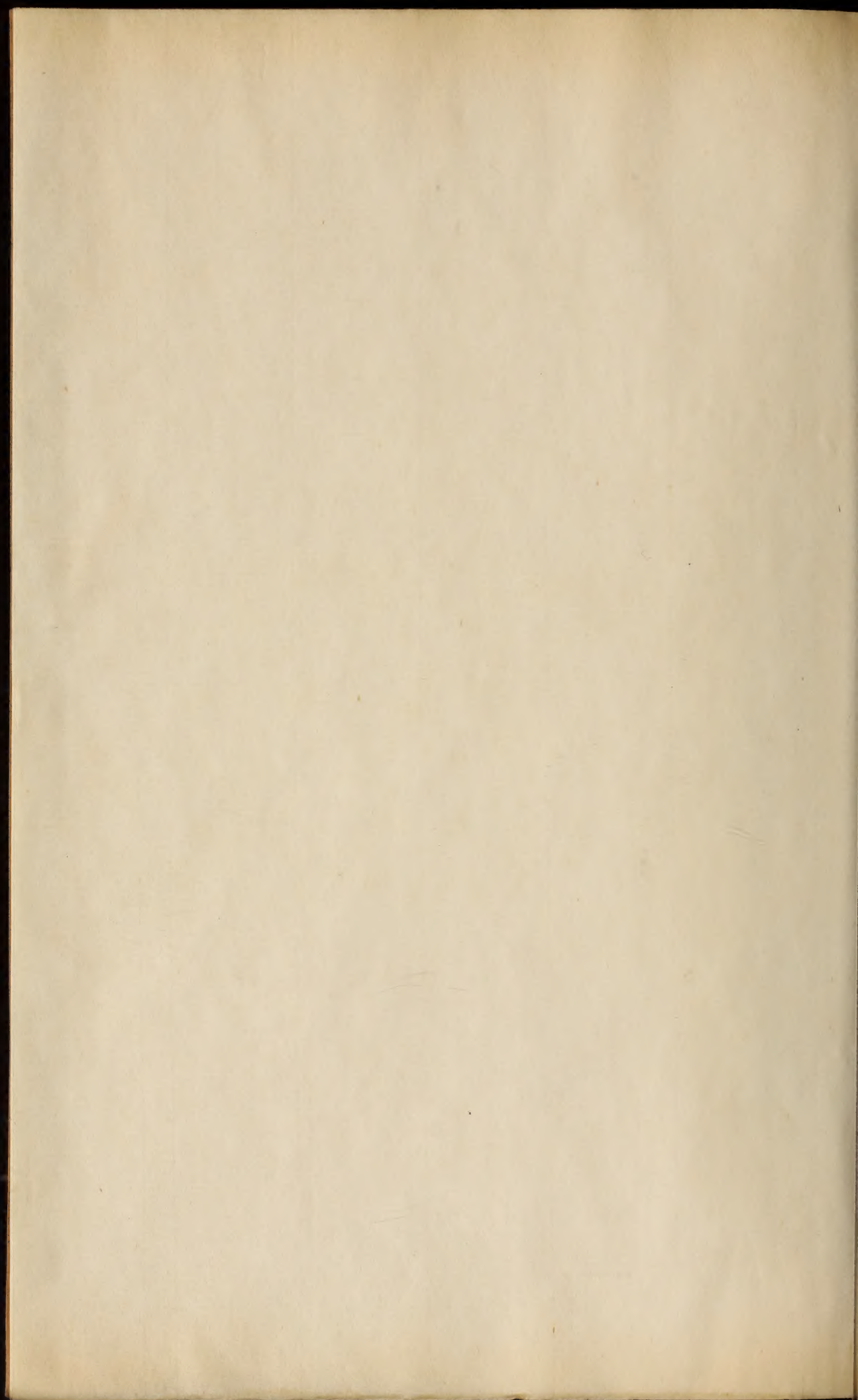
大過互不出既濟而穿夾既濟者既濟承
頤養正也之義叶正字之韻而成文故曰
既濟歸妹女之終也䷵再將大過卦
定也歸妹女之終也䷵竄上之一陽
顛倒在初畫自初至四互歸妹歸妹人之
終始也女嫁曰于歸女歸為婦故曰歸妹
女之終也未濟男之窮也䷿大過互不出未濟而
終也歸妹女之終也之義而耦章叶終字之韻
而成文懷才不遇無人薦舉若濟巨川未
有舟楫故曰未
濟男之窮也
夬決也剛決柔也䷪

大過中四畫互乾。乾居篇首。此不重出。只言自四至上互夬之象。故曰夬決也。夬乃君子去小人之卦。去邪勿疑。故曰夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。伏羲畫卦垂教。君子修之吉。小人恃則凶。首明道之本原出於天。而不可易。其實體備於已。而不可離。爭奈百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。由伏羲至於文王。當文王遇紂之世。夫紂乃小人也。小人而為天子。則朝中進小人矣。小人上進。則小人道長。君子道憂焉。文王有憂之。故觀象繫辭焉。而明吉凶。使君子道長。

小人道憂也。由文王至於孔子。世衰道微。邪說暴行。又作。孔子又憂之。作春秋傳。雜卦。春秋著而亂臣賊子懼。雜卦彰而倖位小人憂。故曰。君子道長。小人道憂也。夫六十四卦。皆是去小人之卦。不獨澤上于天。夬之一卦。為然也。卦卦皆然。皆因夬係五陽。決去一陰之象。其去小人之迹。顯然在目。舉此一卦。作完經。該彼上六十三卦也。故曰。夬。決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

周易逢原雜卦

終

小人道憂也。曰：文王至於孔子，世遠道微，非說易，得文作孔子，又聖之作春秋，得經外，春秋著而亂臣賊子懼，雖外而傳，惟小人憂，故曰：君子道長，小人道憂也。或曰：六十四卦皆是去小人者，卦不獨擇上于天，夫之一卦為然也。卦時者，然皆因天德，在萬民去一陰之象，其去小人之遠，顯然在日，舉此一卦作述，微該盡上六十三卦也。故曰：老之也，則受其害，此君子道長，小人道憂也。

周易逢原雜卦

終

